

四庫全書

經部

欽定四庫全書

經部

易象義卷三

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻菴覆勘

謄錄貢生臣王

穀

欽定四庫全書

易象義卷二

宋 丁易東 撰

上經 需至否

乾下
坎上

需有孚光亨貞吉利涉大川

需者四陽之卦自大壯來四五相易則為需又為二陰之卦自遯來初二易四上則為需然以自大壯取義蓋卦義多取一爻之相易者後皆放此需乾下坎

上也需者待也以乾遇坎不敢遽進故少需之坎亦待乾之來蓋兩相需也而坎為需主坎中實乾亦中實故有孚剛健而不陷于坎其道所以光亨也貞者正也固守其正而不妄動需道之吉所以為利坎剛得正位也坎水在前乾將涉之有利涉大川之象有孚得正待時而進利涉大川矣以象言之坎為心故有孚象坎為月故有光象坎為通故有亨象此卦待時而進之象

初九需于郊利用恒无咎

初九與六四為應去坎水尚遠故需于郊恒常也陽剛得正有守常而不妄動之象可以有利而无咎矣以象變言之三乾天際四在內外之交故曰郊初四五變則為恒謂初固變矣四未變也四變而五未變皆可需之時以見其需之久也恒言需之久也可以恒久而不能需也或曰初動則成巽而伏震雷風恒也故以恒言需之用恒所以發變卦之例凡

一卦皆可通六十四卦也 此爻涉川尚遠而久需之義

九二需于沙小有言終吉

沙近水矣漸進近險故小有言然才剛位柔居得其中能需者也五不應二故二需之終與五同德相應所以終吉 以象變言之應五為坎二變互坎水也本體互兌剛鹵也近水剛鹵有沙象兌為口舌小有言象 此爻无應而能俟時不以人言改厥守者也

九三需于泥致寇至

與坎水切近坎陷也泥最易陷者故曰需于泥也九
三重剛不中又近坎盜有致寇之象戒之使敬慎也
以象變言之九三近乎坎水可以需矣然變入互
艮艮土坎水水土相雜故為泥艮有止義故為需于
泥 此爻言臨險而能需則不犯難也

六四需于血出自穴

血與穴皆坎象但此指地言蓋有血之地也六四已

入坎險故有需于血之象穴陰所居然以陰居陰得其正者又上從九五故有出自穴之象以象變言之坎為窩互兌為口亦穴也卦自大壯來上體為震四本陽也震動而往亦有出義此爻身在險中能正順可以出險矣

九五需于酒食貞吉

酒食坎象飲食宴樂以需于上者也其需也所以待三陽之至也以九居五居中得正故言貞又與下三

陽同德相孚故吉 以象變言之坎體水也卦自大
壯來上體本震九五變則互體亦震震為稼以水入
稼酒食也重坎亦曰酒樽 此又言人君待賢而養
之意

上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

上與三應自上而入三有入穴之象不速之客三人
下三陽也速如詩所謂以速諸舅之速客在外主人
以辭速之曰吾子入矣主人須矣不速客者不速而

自至也九五需于酒食連客者也上六則不速之矣
上六入穴者以有不速之客三人來所以避位也傳
以位不當言蓋六自上而之三則不當位矣然知待
賓之禮故无大失也不然三陽方進而上六為之礙
則適所以自傷矣上六處九五之上乃九五所尊敬
亦九五之客能以陰避陽故吉入穴所以為敬也上
者卦之終也故曰終吉 以變象言之上六之三則
下體為兌坎而之乾穴也故曰入于穴三陽乾體西

北之卦賓位也上六動則變巽巽東南主人位也故以客言此爻以能自卑下以成九五待賓之敬故

吉

坎下
乾上

訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川

訟二陰之卦自遯來二三相易則為訟又為四陽之卦自大壯來初三易五上亦為訟然以自遯取義訟坎下乾上者也坎險乾健險而遇健所以成訟訟字

從言從公有所爭而言之于公也坎中實乾亦中實故有孚中皆實則不能虛心故室也坎為心病為加憂惕之象室惕者光亨之反也不室不訟不惕非處訟之道也二以剛而來中有吉之道上居終而禡帶終凶也然凡訟之道中止則吉怙終則凶其理亦寓乎其中矣利見大人九五也九五大人聽訟之主故利見之坎為水川也以剛乘險不利涉大川需之反對也以象變言之訟必有言卦雖无兌而乾為

言坎為隱伏情偽微曖其變千狀訟之象也互體有
離離目為見故曰利見大人本自遯來下體為艮艮
止也當止而變為險不利涉大川之象 此卦謂訟
雖利見大人然終凶而不可成者也

初六不永所事小有言終吉

陰柔居下本不能訟然初與四應九二間之所以有
訟雖入訟境特小有言初六不永所事則不至于怙
終不悛矣所以終吉 以象變言之初六應四四有

互巽巽為行事又卦以九二為主二變則下體成坤
亦事也初六變則下體成兌兌為口舌小有言也以
反對言訟之初即需之上也需之終吉即訟之終吉
也需之小有言終吉在二訟之小有言終吉在初卦
各有義也 或問荀九家乾為言虞翻震為言朱子
發兌為言何也曰乾為言以庸言之信而知也震為
言以笑言啞啞而知之也兌為言以兌口舌而知之
也要之乾為庸言震為笑言兌為口舌之言亦猶乾

為馬而震坎亦為馬耳然乾震之言亦以兌取則兌
為口舌正言之所自出也 此爻在訟之初以不終
訟為心所以為吉

九二不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚

九二以剛為險之主好訟者也五健難競二柔不克
從而自竄故得无眚眚從目從生為目生翳之名所
見不明而過失也邑內地人三百戶小邑也 以象
變言之卦自遯來九自三而二變艮為坎欲與乾敵

自下訟上者也雖得中而无應故不克訟自二而歸
三復為遯矣故曰歸而逋又坎為隱伏亦歸逋之象
先儒謂乾為百為闢戶三爻故以三百戶言坎為眚
坎變則无眚爻辭以逋明自遯來所以發凡例使人
知六十四卦皆復姤等十二卦之變也 馮儀之曰

易有累卦起義者乾坤之後為坎卦凡四坎三畫之
策老陽者一少陰者二凡得八十有四以四坎計之
得三百三十六言三百戶者除九二而言也今按卦

自邇來邇策一百九十有二併此卦一百九十二共
三百八十四除去下坎三畫八十四策亦三百戶然
所以言三百戶者諸侯卿之食邑二百八十有八人
言三百舉成數也又彖以九二剛來得中為吉爻以
不克訟歸逋為象蓋卦爻取義各不同也惟變所適
不可為典要如此 此爻為以下訟上者之戒

六三食舊德貞厲終吉或從王事无成

祿隨德賦食舊祿也柔非能訟守舊居正雖危終吉

三危地以柔處之故吉无成戒辭成則有訟矣 以
變象言之卦自遯來六自二而三者也食舊德謂退
反于二也反于二則以陰居陰正矣貞也六在三則
在下卦之上不正而危厲退居于二則其終吉也二
應五或從王事也既不成訟又能從上故吉也六反
于二則以艮伏兌口食也從乾王也互巽為行事之
二成坤亦事也地道无成而有終也下卦已成故以
无成為戒巽為不果故言或或曰坎自坤來六三之

舊德則坤也食舊德謂二動則坎復為坤故有或從
王事无成之象與坤同義者所以發凡例使人知三
百八十四爻皆乾坤之變也 此爻勉訟者變坎而
從乾也

九四不克訟復即命渝安貞吉

四本陰位而九居之故訟復即命者復其本心而安
于命義也變其欲訟之心安守正理乃吉之道乾體
之下有復即天命之象 以變象言之健體宜訟四

既變則成互艮艮止也不克訟矣又四互巽為命變亦互震乾體伏坤坤震復也渝變也變而之復則九四坤體安貞之吉矣此爻言復言安貞言渝所以發逐卦互變為四千九十六卦之凡例也 此爻專欲化剛為柔而不欲其訟

九五訟元吉

九五乾體剛健中正聽訟之主訟之諸爻皆欲訟者惟九五則聽訟之主然不應九二則有使无訟之義

故元吉也元吉者大善之吉取乾之義也 此爻為
聽訟之主而發聽訟吾猶人也必也使无訟乎

上九或錫之鞶帶終朝三褫之

鞶帶命服之飾褫之為言奪也或者疑辭過剛訟極
或有勝而得服者然其勝實不足貴是以屢為人所
褫奪也 以象變言之上九乾體既成乾為衣為圉
為金為玉此爻繫之鞶帶之象也然上九變則成兌
矣兌為毀折故有褫之之象三褫者乾三陽若變為

兌則乾不成矣一爻變則三爻俱不成乾此所以三
禡之也互離為日上爻為終故曰終朝 此爻言訟
雖得勝亦不可保所以甚戒乎人而欲使无訟也

坎下
坤上

師貞丈人吉无咎

師者一陽之卦自復來初二相易則為師又為五陰
之卦自剝來二上相易亦為師二卦皆以一爻相易
然但以自復取義師坎下坤上者也下體由震而變

坎動而入險坤為衆為順有順人心而用衆以入險
之象師衆也用兵以衆故謂士卒為師九二在下為
卦之主亦帥師之象丈人即大人也在五位則曰大
人今在二則人臣耳故曰丈人剛中故吉而无咎吉
者師之克捷无咎者人皆順從无所怨咎也蓋有行
師雖勝而失人心者故為之戒以象言之律因數
起數自中出黃鍾之律起而為度北方之坎黃鍾之
本也故繇言丈而又言律丈與律法度所自出非有

德者乎 或曰師之前四耦畫八陣圖象九二主帥也初六耦畫游騎也風后握機大有之亦通 此卦乃丈人以正行師民從之象

初六師出以律否臧凶

律法也否者不以律行師也出不以律雖幸而勝亦凶也坎為律臧善也初六不當位有師出失律之象故戒之師出以律有兩說司馬法坐作進退皆有常節此紀律之律也周以同律聽其軍聲以詔吉凶同

律之律也然師之吹同律者正恐師之失紀律之故此爻之象兩者兼之蓋紀律既失則金鼓亦失節故也取象同律取義紀律以卦變言之自復來者初爻震變為坎震出也又坎自震出故曰出此爻專欲以用律行師不取幸勝

九二在師中吉无咎王三錫命

九二以剛居柔上應六五主將之象二居下卦之中又在五陰之中在師中也固以剛中言又有將在師

中而督人以戰之象故吉王五也五柔中下應二有
錫命象自二而上至五凡三爻為三錫命以象言
之互體伏巽為命按此卦彖辭所謂能以衆正可
以王者指專征者言之謂剛中之德為衆所歸也此
爻則上承天寵膺王錫命不敢自專焉卦辭乃湯武
之事爻辭乃尚父周公之事也

六三師或輿尸凶

六三以柔居剛不中不正位高而近衆才弱而志剛

或使之主師必凶輿尸者謂兵敗輿尸而歸也然謂之或則不必其如是特為之戒耳坤為尸坎為輿多眚以九二承四陰爻亦輿尸之象九二輿六三尸也或以輿尸為衆主亦通但六三以耦畫尸下卦之上亦有權不一之義非必以輿尸為衆主也以變象言之六三變互巽巽為不果故曰或此爻以不正无應而敗師者也

六四師左次无咎

六四雖柔而得正量敵而進慮勝而後會者也故无咎行師之法欲右背山陵前應水澤故為左次之象以象變言之六四互震本爻動則上體亦為震震為左六四坤動則互體成離離居坤下則日入地中暮夜之時師過宿為次也一宿為宿再宿為信過宿為次已過三爻亦有次象此爻言出師不輕敵之義

六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子與尸貞凶

與師用衆將以除害有去田禽之象執言者奉辭伐
罪也然六五應二比上者也二為長子上為弟子苟
所用不一雖得正亦凶也 以象變言之二為田互
體震為稼坎為豕田豕害稼者也又四時田獵皆為
去害稼者六五變則互體成艮為手為執伏兌為言
執言之象長子謂二互震是也上六變則為艮艮少
男弟子也上六之三則與尸矣上六雖云得正亦終
凶也以其動為少男也又自夬來者上體本艮 此

又言人君行師當審所任之人也

上六大君有命開國承家小人勿用

上六當行師之終有賞功象開國謂諸侯承家謂大夫之受邑者也小人勿用上六六三皆陰象也然上六得正而六三不正小人之象不可用也用師之終賞功之時也而戒小人勿用所以為全師保勝者之戒也 以象變言之上與三應有伏巽巽命也古者用命賞于祖上六變艮宗廟也三有互震坤為土震

為侯開國也震又為長男承家也 此文明行師賞

功之象

坤下
坎上

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶

比為一陽之卦自復來初五相易則為比又為五陰之卦自剝來五上相易亦為比二卦皆以一爻相易當魚二卦取義比坤下坎上者也坎險坤順為不寧之方順從乎上之象比親附也陽居九五而衆陰從

之所以吉也比以衆所比言也然以衆爻言以已附人不可輕也必原筮焉原再也儀禮曰未有原謂勿再也則此原筮為再筮審之至也九五剛中正元也亦貞也以臣比君以陰從陽長久之道永也不寧之方皆來上比于五也比貴乎先九五爻陽夫也上六爻陰居終妻也處九五之前妻之後其夫者所以凶也以象變言之自復來者下體本震互體有艮自剝來者上體本艮互體有震艮手也艮手震草筮之

象也又艮為鬼門質諸鬼神也或謂坎有筮象說見
蒙卦以蒙言之卦主在二居下卦之中故曰初比主
在五居重卦之中故言原也蓋此卦自初至四凡四
耦八卦之象故取筮焉陽居九五而衆陰從之所以
吉也上坎勞卦不寧也坤為方又自剝來者上之一
陽來五而成六上反而後夫此其所以凶也 此卦
言陰之比陽宜先而不宜後之之意

初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有他吉

爻當比初求比之初宜有孚信則可无咎缶質素之
器也盈岳取質素充實之義初與四非正應五亦非
正應能與四同德比五雖非正應而比上則同故吉
也非正應故曰有它 以象變言之坎為心有孚象
動則成震震主器者也上有互艮土也土為器有缶
象又重坎亦有缶象說見習坎或曰初坤坤為腹變
而之四為兌兌為口巽為繩有口有腹之器以巽繩
引之缶也坎又為水爻變成屯者盈也有水盈乎缶

之象 此爻言同心比上雖非正應而亦吉也

六二比之自內貞吉

二應五比也內謂內卦舉三爻而言也六二同初六
六三而比五也六二居正而其正應在五為比之主
不失所比故貞吉 此爻以陰比陽雖牽其類亦不
自失其所比也

六三比之匪人

三與上應上六位不當而後夫非六三之正應也此

卦諸爻以同心比五為義苟自己雖能比五而不知
上六之為後其夫者則為上六所係而失之矣比之
匪人不能原筮者也六三人位而位不當故曰匪人
匪人非謂上六謂六三失所比所以自失其身乃比
中之匪人亦小人之朋比者也 此爻言當同心比
五不可苟同于後夫也

六四外比之貞吉

四以五為外故曰外比六四得正上比九五亦得正

比之諸爻惟四切近于五比之至善者也故貞吉

此爻言六四切近于君而得比之正也

九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉

顯揚明之象剛中居尊顯其比道來者不拒去者不
追蓋雖私屬之人亦不警備以求必得吉道也顯謂
明于比道者也九五正中王之象也自二至四歷三
爻三驅也故以三驅言二為正應不待告誡而吉也
三驅有兩說周禮田有三殺自左膘達于右膂為上

殺射右耳本為中殺射左髀達于右髀為下殺面傷
不獻剪毛不獻蓋逆而向我則舍之順而背我則取
之以下爻為逆上爻為順而取順為治上六也以成
湯祝網言則舍其三面前開一路使之可去不忍盡
物止取其用命者不問其去者以下爻為順上爻為
逆而舍逆為不治上六也若以彖之後夫凶與上六
无首凶觀之則用周禮之說為是但失前禽之說難
通況以三殺為三驅恐殺與驅亦自不同也若用湯

網之說則失前禽乃正指上六言似不可易雖于後
夫无首之凶未合不妨各爻自取義也邑者坤在下
為邑謂六二也二為正應不待告誡而吉也 以象
變言之互艮為黔喙而登坤輿上坎弓輪田獵之象
九五坎體坎為月光顯之象爻又互艮有伏兌兌為
口艮見而兌不見不誠之象 此爻為比之主以來
者不拒去者不追取義蓋欲二至四三爻之比我而
不恤上六之去我也

上六比之无首凶

无首不先也居比之後遲遲不至此交已固彼來已晚所謂後夫也其凶可知 或曰九五剛中正本得乾之中爻者也今舍而不比之下從于三是无乾也无乾即无首也然乾用九无首吉而比上六无首為凶何也乾以過剛而變柔則吉比以柔而背剛則凶也 以象變言之乾為首下坤伏乾六動之三則下體成艮而无伏乾矣故无首也 此爻深以後未為

戒

乾下
巽上

小畜亨密雲不雨自我西郊

小畜一陰之卦也自姤來初四相易則為小畜又為
五陽之卦自夬來四上相易亦為小畜二卦皆以一
爻相易而姤為近蓋姤乾上巽下而小畜者乾下巽
上也畜者止而聚之之名乾健欲前而順以畜之小
陰也以一陰而畜五陽以小畜大故為小畜以陰求

陽雖有吉道而施則未行也以其陰先倡也密雲畜聚之象西郊陰方也陽倡陰和則雨陰先倡而陽不和則不雨以陰畜陽畜之道至難故雖密雲而不能致雨自我語辭也一曰自我者文王指西周而言

以象變言之巽風行于乾天之上互兌之澤又且上行宜其雨矣然上爻為九成巽而不成坎互體之離雖有伏坎亦隱而未見乃見離日故為密雲不雨之象四互兌為西乾天際四在內外之交郊也故曰自

我西郊又自夬來者本體本兌自兌而來有自我西
郊之象 或曰自子至巳乾之陽也自子至寅三畫
之乾入于艮方為艮所畜也自卯至巳重畫三乾入
于巽方為巽所畜也此大畜小畜之象 此卦大率
雖以柔得位而成卦然亦以陰先倡不足與有為也
初九復自道何其咎吉

健體在下前遠于陰初九正應在四雖為四之所畜
陽不能從陰也自道者初剛九亦剛自有之道也雖

與四應何其咎哉何其咎甚言其无咎也所以為吉
咎者人咎吉者天休也 以卦變言之卦自姤來復
其對也今姤之初六易上為六四則初九陽爻復矣
此文以剛得正故吉非陰所能畜也

九二牽復吉

二陽上進漸近于陰下比初九德又剛中相牽而復
亦吉道也 以象變言之陽在初為復復剛動而朋
來一陽復而衆陽來矣牽者牽連而復也五巽為繩

動則成艮手引巽繩有牽義但牽復主陽不為陰所畜而言非為陰所牽也 此爻明陽爻相牽不為陰所畜也

九三輿說輻夫妻反目

三陽上進以迫近于陰為所畜矣輻車之所以行者前阻于陰不得上進有輿說輻之象乾陽為夫道巽陰為婦道三四相比如夫妻然九三雖剛而不中乃反為六四之正所勝受制于陰故有反目之象輻陸

氏釋文曰本亦作輶子夏虞翻同項氏曰輻无說理
必輻破轂裂而後說輿下之輶乃有說時九三但為
六四所畜止非破裂也 以象變言之乾有伏坤坤
為輿離有伏坎坎亦為輿多眚又坎伏則輿不見故
輿有所說也又互體有兑為毀折亦說之象九三逼
近于四互離為目三四非正應又非同體巽為多白
眼故反目也 此文雖凶然不言凶亦惡陽為陰所
畜也但為之戒耳戒其道不行于妻子也

六四有孚血去惕出无咎

以陰畜陽陽未易畜本有惕懼然柔正巽順上承九五有孚之道故血去惕出四處大臣之位上得乎君而能畜君下得乎民而能畜民雖一陰處乎五陽之中不傷不危可以无咎以其得正而合志故也

以象變言之六四有互離則有伏坎坎為孚又為血又為加憂惕也坎伏故為血去惕出此六四所以无咎也又有孚者卦本姤六自初來故不係乎初而誠

意以合乎君也 此爻大臣之位能自信于上下者也

九五有孚攣如富以其鄰

五與二孚者也二非正應今以四近之而與之孚攣拘攣也言其相孚之甚固也富謂下三陽也以其鄰鄰謂四也以用也九五用四畜下三陽君用臣隣以畜乎民者也 以象變言之巽為股五變則上體為艮手也先儒謂手足相就有拘攣之象又九五變則

互體有震所孚六四互體有兌兌西震東鄰之謂也
此爻言五居陰之上能用大臣以聚民之象

上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

上九畜道既成故既雨既雨而止處者止也上九畜
極而成陽為陰制矣其施已行可以止矣然崇尚陰
德故婦貞厲上有崇尚之象巽婦象貞厲謂陰方盛
雖正亦厲況位陰爻陽而不正乎月陰象月幾望陰
將敵陽矣陰既敵陽則疑于陽往則凶也以象變

言之上九變則成坎故雨也與三應三動互艮為止處也坎為輪故尚德載巽婦也坎成巽壞婦貞厲象坎為月下有乾而互兌乾納甲兌納丁兌象見丁而未能盈甲幾望也此爻言陰之不可長既雨則陰陽和而可止矣若崇尚乎陰使之敵已則不可也

兌下
乾上

履虎尾不咥人亨

履者一陰之卦自姤來初三相易則為履又為五陽

之卦自夬來三上相易則為履二卦皆以一爻相易而夬為近蓋夬兌上乾下履兌下乾上也履者足有所躡之象兌乾皆虎象卦後為尾四居乾之後是四為尾而三履之也則虎乃乾象啞人者口三為兌之口則能啞人是四為人而三啞之者也則虎乃兌象蓋自姤來則以內踵外為履自夬來則以上踐下為履兩義俱通九五以夬言則自夬來之說為近大抵卦以一柔行乎五剛之中承乘皆剛以柔履剛實蹈

危機然兌說以應乎乾故不啞人三四皆人位故也
三固履四之虎尾而四亦不為三之虎口所啞也

或問乾兌皆為虎象何也曰西方七宿為白虎乾位
直奎婁胃兌位直昴畢觜參皆虎之象也伏艮為尾
詳見遯卦 此卦柔而不為剛所害之象

初九素履往无咎

履不處也初九陽剛在下素其位而行者也安其素
而行其素何其咎哉故往亦无咎 以象變言之初

與四應四互巽巽為白故曰素履又卦自姤來下體
本巽初往之三故成兌而卦為履然兌西方卦西方
色亦白也白者本然固有之質故安其固有者亦謂
之素既受采則非本然矣 此爻專謂行其固有之
志

九二履道坦坦幽人貞吉

剛中在下无應于上有履道平坦之象九二居兌澤
之中而无正應幽人之象也三為兌口正啞人之虎

二近三恐為虎口所噬必行坦坦之大塗則免難必
為幽人之自悔則免難也六三之陰近而在上易至
于失正故不失其正則吉二三皆不當位兌說體恐陽
為陰說而蹈危機故以守正則吉告之以象變言
之九二變則成震震為大塗履道坦坦也互體為離
而伏坎坎為隱伏伏幽也三畫卦二為人位幽人也
此爻近三避咥之象

六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人為于大君

眇跛爻柔也能視履位剛也卦本履而以視言者知
之明而後行之力也書曰若跣弗視地厥足用傷兌
乾皆虎尾以乾言咥以兌言三履乾之後履虎尾也
兌為口六開口之象三人位以六咥三故咥人咥則
凶矣以六居三非正變而得正成乾乾君也兌西方
金武人之象為于大君居下體之上亦有臨民之象
也武人為于大君咥人可知矣卦言不咥人而爻言
咥人蓋爻言三而卦言四也以象變言之六三互

巽為多白眼然自二觀之則互離為見故眇能視也
巽為股兌折之跛也伏震為足則能行故跛能履也
此文甚言六三之凶也武人為于大君天下受其
害矣凶莫甚焉

九四履虎尾愬愬終吉

六三之履虎尾履乾之尾以六履九也九四之履虎
尾居乾之尾又在六三兌虎之上也四多懼故愬愬
暴虎馮河吾不與也必也臨事而懼此九四之所以

終吉也吉則雖履三而不為三兌口所啞矣 以象
變言之四五巽伏震而動又互震愬愬者震懼之象
此文言履危而懼則終于安吉也

九五夬履貞厲

卦有五陽自夬來也三上相易則夬也履上天下澤
夬澤上于天也以九居五與夬又同但夬以五陽決
一陰陽方得志也履之一陰適當虎口有啞人之懼
焉非如夬之決不可也固守其貞則厲矣 此文言

陽剛當位宜夬決其陰不可蹈危也

上九視履考祥其旋元吉

上九與六三為應六三跛履眇視者也六三陰柔所以跛眇上九陽剛應之則其視必不如六三之眇其履必不如六三之跛矣考六三之視履以勉吾之視履則善矣其旋元吉旋猶回也視乎彼而致知力行焉則元吉矣乾為圓取旋義又登高至頂必下故取回視六三之象 此文以剛履柔以六三之視履為

戒所以吉而有餘慶也

乾下
坤上

泰小往大來吉亨

泰三陽三陰之卦以三陽言之泰三陽諸卦之主也
三陽之卦皆自此來以三陰言之則此卦又自否來
否之內卦易外卦則為泰泰者大通之謂亦曰安而
舒也陽為大陰為小內卦之三陰往之外卦小往也
外卦之三陽來入內卦大來也小者往而大者來也

內乾健也外坤順也內健而外順陽為主于內陰聽命于外此其所以吉也六爻相應上下交而志同此其所以亨也 馮氏曰以三陽自下而上言之則為正月之卦以陰陽適停則為春分之卦今按自雨水正月中至春分二月中皆泰主事非有二也雨水三陽之初春分三陽之成也 又以象言之互有震為長男兌為少女以男下女歸妹之象故能交通而生物所以亨也 此卦有兩義以內外言之欲其別內

三陽君子而外三陰小人也陽長陰消之象以上下言之則欲其亨六五下交九二上交而六五君也九二臣也陰陽交通之象隨時變易而取義不同如此初九拔茅茹以其彙征吉

茹根也彙之為言類也君子進而其類連之有拔茅連茹之象拔其一根則連茹而起也茅之為物用之則薦于郊廟不用則槁于山林君子似之以猶春秋以某師之以茅上二陽也茹初也征行也陽道方亨

引類而進得行其志故吉 以象變言之初九動則成巽而伏震巽為白震為萑葦萑葦之類而潔白者茅是也上比九二互兌伏艮艮為手拔也 此爻言君子引類而進之義

九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行

剛居柔在下卦之中上應六五為泰之主得乾中爻上包三陰有包荒象荒猶言八荒也天居地下天包地也天包乎地介其中者有水焉三處天地之間馮

河者也二用三有用馮河象初最遠五二不遺初有不遺遐遠象朋者陽之朋類合三陽言之二動位陰朋亡之象二之五得尚于中行尚猶尚主之尚中行指五象傳所謂中以行願也尚五之妹謂六四也

以象變言之六五坤體而互震坤為地震為萑葦故以荒言下乾有伏坤坤為包而又包乎坤故以包言二互兌為澤河之象也徒涉為馮三互震為足馮河象又二動互坎之五則成既濟今未行亦馮河象乾

為天際遠也故不遐遺九二互兌為朋故以朋言

或問二五正應今謂二與四配何也曰歸妹之妹指
兌而言此卦之四即彼之三耳蓋五君也不容為二
之偶所配者五之妹耳四互兌為少女五之妹也二
伏艮為少男兌之配也故有此象象傳曰中行而五
曰中以行願四曰中心願也中心願者妹願有所歸
也中以行願者九五兄而行四之願也而二則尚于
中以行願之君而得中心願者為之偶也曰四與三

比互震與互兌比歸妹之四即此之三何不歸四于
三而歸二曰三互震長兄豈容與兌妹為配九二與
六五正應故但以五命而歸二也 此爻言九二用
三而不遺初亡其私昵而同應五且得四也

九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有
福

陂險也泰極否將來矣陽无常平而不陂陰无常往
而不復戒辭也三居危地以剛居正有艱難守正之

義恤憂也勿恤其孚不以陰之孚我而動其心則于
祿食有福不然泰轉為否則不可以祿矣 以象變
言之平謂三天地分故平也九三之上則上卦為山
下卦為澤平者陂矣往謂三陰卦辭所謂小往者也
三陰在外往也往者復則三陰在下為否矣九二變
則下體已變矣然九三位未離乾體雖居危地能念
其艱而守其正則无咎矣勿恤其孚三與上孚者恤
之則以三易上反成失位但以九居三正固其守則

于食有福或曰九三互兌為口故以食言 此爻言
陰陽界限之交不可輕動惟當念其艱而固守也

六四翩翩不富以其鄰不戒以孚

六四近陽志欲下復翩翩之象不富陰之象志在從
陽故不待戒而相孚也 以象變言之六四之二為
離離飛鳥自上飛下翩翩之象不富以其鄰者陽為
富六陰不富也然四本互兌三本互震震東兌西鄰
也初既遠矣若以三為富下比三而從之是富以其

鄰也不富以其鄰不從三也兌口戒也不待戒而孚也從三之鄰是以兌配震以說而動二爻相易皆不當位失其實矣今以五之命下適乎九二陰之所願故象傳曰中心願也它卦取初四相應此乃之二何也曰九二得尚六五五君位而四有互兌則互震之妹故因五而為二之偶易隨時變易如此 此爻但以陰下陽取義更不計陰之來內也

六五帝乙歸妹以祉元吉

陰陽相交所以成泰位陽爻陰下交乎二九二之陽
又能下陰而上交乎五帝乙歸妹之象帝乙湯也祉
福澤也以此福澤下錫乎二所以交通乎上下之情
故得元吉取乾元坤元之義乾坤交為大善之吉也
以象變言之歸妹之卦上震下兌此卦六四互體
有兌兌少女也故為妹六五互震震長男也以少女對長
男言之亦為妹虞翻謂震為帝坤納乙故以帝乙當
之雖曰引古其實亦以爻義取之也不然何以不曰

湯乎象傳謂中以行願行四之願也四為五妹願有
所歸五從其所願而歸之二也 按此卦以二配五
舊說皆然六五為帝乙則妹何所指是有夫而无婦
也歸妹亦以二配五然下妹上帝乙則有婦而无夫
也蓋兌體皆為妹九三皆為夫而六五皆為兄也歸
妹之九四為震泰之九三五震皆為諸侯則主帝妹
之歸者也如此方通或問彖傳以震兌相交為上下
交今以九二非四之夫可乎曰易隨時變易從道卦

父取義不同多矣又按左傳以帝乙為微子父又與
京房不同恐左傳誤 此文與二皆以天地相交取
義

上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

隍者取土為城之陷地陰上而復下城復于隍象勿
用師言不可用衆也自邑告命自治內邑而已貞吝
雖正亦吝也 以象變言之坤為土城也上六變艮
亦為土三變兌為澤土降而澤城復于隍也坤為衆

師也邑亦坤也以全卦言二之五有坎象地中有水
師也今上與三交則非用師之時故師不可用也三
之上則下體成兌兌為口告也四之初成巽命也五
之二自邑告命也上六雖得正然泰極否生則亦吝
矣或曰坤為吝恐失之泥此爻言泰轉為否雖欲
自治亦吝矣然則盍圖于九三无平不陂之時乎

坤下
乾上

否之匪人不利君子貞大往小來

否三陰三陽之卦以三陰言之否三陰卦之主也三陰之卦皆自此來以三陽言之此卦又自泰來下體三陽往上上體三陰來下故為否否者閉塞不通之謂乾向上坤向下兩不相交故否塞而不通也匪人謂三四為人位兩人位皆不得其正也天在上地在下所賴人經緯其中故人為天地之心今三四不得其正則人道亡矣天地何賴焉不利君子貞當三陰小人用事之時所以不利乎守正之君子也五得正

貞之象也二雖得正而為陰不可言君子五則陽剛
之得其正者也大往小來陽為大陰為小即謂三陽
往而居外三陰來而居內故也 以象變言之泰有
互兌互震男又下女長男少女交故有亨之象否有
互艮互巽男不下女又少男與長女无交故否塞而
不通也 此卦深以上下不交內陰而外陽為戒
初六拔茅茹以其彙貞吉亨

三陰之進肇于初六君子知幾則相牽連以其同類

正固待時故身雖否而道則通此其所以吉也拔茅
茹以其彙與泰同以六居初位不當也恐其失正
故以貞訓之問此爻拔茅茹亦安知非小人乎曰易
為君子謀不為小人謀也以象變言之初六動則
成震而伏巽震為萑葦巽為白萑葦之類而潔白者
茅也承互體之艮艮為手拔也此爻言君子同類
正固以處否之義

六二包承小人吉大人否亨

以五色二以二承五故曰包承小人而承大人小人之福也故吉大人而包小人當否之時亦可以亨

以象變言之坤雖為包亦有天色地之義否之六二為五所包而乾有伏坤又復包于乾也 此文言當否之時小人承大人則吉大人包小人則亨也

六三包羞

六三位不當乃陰柔不正之人為上九所包小人之幸也然六逼近于陽自不止故有羞惡之心所謂珠

玉在側覺我形穢者也羞惡之心生則小人可化為
君子六三變則為君子矣 以象變言之六三五巽
之上成兌巽順兌悅可羞之態也坤為包 此文言
小人為君子所包而有羞惡之心也

九四有命无咎疇離祉

否已過中君子有亨泰之漸故有上奉九五之命而
福其同類之象以九居四位不當疑于有咎以近君
承命得无咎也疇類也離麗也祉福也問二五相交

何與四曰九四近君宣君命而達之下者也 以象
變言之九四互巽變亦成巽巽為命九四上比六五
二五交則九四互離奉六五之祉以錫其類則下三
爻皆得承福澤矣不但與初相應也或曰乾體為天
命蓋道之將行命也亦通 此爻言亨否之道在近
臣宣君命而錫祉于下也

九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑

大人乾也休息也休否猶言息否也大人之吉也大

人當休否之際慮小人之復生致危亡之戒繫之維
之使其根深固以防否之復來也 以象變言之乾
有伏坤又與坤應若乾變為坤則坤為喪重言其亡
者甚之也上體變則為重坤也二本體坤而互艮五
本體乾而互巽坤地而艮山也巽為木上體為乾衣
也木而能產衣焉桑也桑根于坤土而生于艮山者
也巽繩有繫象故曰繫于苞桑 此爻雖言大人休
否而亦致危亡之戒

上九傾否先否後喜

上九否之終也否極則泰此其時矣否終則傾故曰
先否後喜也 以變象言之上之三則三為艮山上
為兌澤山在澤下傾也故有傾否之象兌為說故有
喜象也 此爻否極必泰之象

易象義卷二

欽定四庫全書

易象義卷三

宋 丁易東 撰

上經 同人 至噬嗑

三三

離下
乾上

同人于野亨利涉大川利君子貞

同人一陰之卦自姤來初二相易也又為五陽之卦
自夬來二上相易也二卦皆以一爻相易然但以自
夬取義同人離下乾上者也天在上火炎上故曰同

三畫之卦初為地二為人三為天四即初也五即二也上即三也柔爻在二與五相應以三畫言之二五皆人位也故曰同人六畫之卦初二為地三四為人五上為天二亦地也故以野言卦惟一陰諸陽所同欲得也而適在三畫之人位六畫之地位所謂同人于野也野者空濶之地言同人于野則極同人之大言之柔得位得中上應乎乾故亨亨則何事不濟故可涉川中正而應君子之道故利君子貞 以象變

言之乾天際為野火非在野之物野燒之火人力也
乃與天同故同人于野亨利涉大川謂二互巽有乘
木之象離有伏坎大川也又自夬來夬上體本兌澤
也上自二而往遂成乾卦乾行而兌隱矣但見天而
不見澤非利涉大川而何 此卦言善與同人則何
事不濟

初九同人于門无咎

乾為闢戶初同于四四乾也初九與四雖非正應以

同德為同耳出門而與人同未見遠近廣狹之情故
无咎 以象變言之初九變為艮艮門也出門而同
上應乎乾同乎天矣誰能咎哉 此爻言出門初與
人同之義

六二同人于宗吝

同宗謂同體也六二當與五同而九三同體與二相
近二往同之則吝矣或曰二之五則上體成離下體
成乾不離此二卦反其本宗故曰同人于宗所同者

狹此吝道也 以象言之乾有伏坤而六二本坤坤
為吝嗇同人于宗所同有限有嗇吝之象與悔吝不
同 此爻言同人于宗所同不廣故為吝道

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興

莽陰翳之地也三居高位高陵也伏戎于莽侵二也
升于高陵懼五也三歲不興邪不勝正也三離體也
離為甲冑為戈兵有戎象六二應九五三爭之故伏
戎于莽然五為正應三豈能奪哉故升于高陵三歲

不興三歲者歷三爻至上九也上體三陽據其上九
三之陽終不能興也以象變言之三本互巽動亦
互巽艮而體震為萑葦巽為蒺藜莽也巽又為伏伏
戎于莽也艮山也巽又為高高陵也在下之上亦高
陵也故曰伏戎于莽九三動則成无妄无妄與升為
互對故以升言此爻剛而不中上承三剛不能下
同于二也

九四乘其墉弗克攻吉

墉高處謂三也四乘之卦惟一陰衆陽同欲下隔于
三欲以攻之然以位柔故又弗克困而自反吉道也
以象變言之三動則互艮土又本體互巽為高在
內外之間墉也九四乘之故為乘其墉九四動則居
互離之中離為甲兵亦有攻爭之象乾在上則弗克
攻矣 此爻言動當以義不容力爭

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

二五正應下隔三四先號咷之象同心中正物莫能

間後笑之象九五下應二離離甲冑戈兵有出師之
象二五相應遇也六二本同于九五者也九三九四
間于其中六二柔三四剛強故必用大師克去兩爻
則與六二相遇也 以象變言之六二互巽為號伏
震為聲號咷也九五動則互兌兌為說故後笑巽先
兌後也九五變離自有兵象上伏坤下伏坎亦師象
也相遇卦自姤來故以遇言 此爻言正應雖隔理
在必勝則終合也

上九同人于郊无悔

三互乾為天際又在內外之交故曰郊既遠于二與三應不能同于二而同于三故同人于郊上九不當位宜有悔以其能與三同德相與不專求同于一陰故无悔此爻雖同于三而未同于二故志雖未得而无所悔也

三三

乾下
離上

大有元亨

大有一陰之卦自姤來初五相易者也又為五陽之卦自夬來五上相易者也二卦皆以一爻相易然但以自姤取義大有者所有者大也大陽也五陽為六五所有也六五柔中之君得乎尊位上下衆陽為六五柔中之君所有故曰大有二五相應故元亨元亨者九二乾元剛健六五以文明應之而亨通也以象變言之自姤來者六自初而往五九自五而來初初元也亨應也六自五而應二九自二而應五為亨

也 此卦以一柔而統衆剛居于君位蓋不自有其
有故能有衆有也是為大有

初九无交害匪咎艱则无咎

初當交四而四非正應故无交无交則有害矣无交
雖有害非我之咎也九居初得正九居四為不正故
非我咎兩剛相遇憂乎難合知其艱則吉而无咎矣
此爻以正自守不强求上交者也

九二大車以載有攸往无咎

九二以剛居柔五為正應能應乎君者也六五下交于二九二應之陽大也有大車以載之象載車以往陰陽相與能勝其任也故无咎九二位不當疑其有咎故以无咎言 以象變言之下體乾有伏坤坤為大輿又為載物彼坎為輿則多青坤之輿无青所以无咎離明在上乾以坤輿載之可以任重之象 此爻以剛居柔之臣事柔中之君其能任重如此 九三公用亨于天子小人弗克

亨古與享字同燕享也九三上公之位享于天子謂
五也小人弗克九三變則為六三六者陰柔故聖人
致戒小人處之則恃恩而驕亢反所以為害以三處
下體之上易至于驕亢也以象變言之九三互兌
為口上卦有離為腹故有亨象 此爻言公獲享于
上而不自滿之義

九四匪其彭无咎

彭讀為旁盛滿貌詩四牡彭彭是也離為大腹旁也

九四四陽壯矣陽如此盛而上承六五之君滿盈甚矣今乃以剛居柔不自有其有推以與君故得无咎所以无咎者四以剛居柔以離明之體而能知幾也又以象言之自初至四有大壯象故以彭言此爻言近君之臣不當滿盈以失承君之義

六五厥孚交如威如吉

五與二應則上乾而下離故曰交如以中而孚故曰厥孚以六居五本柔也易至无威何以有衆陽乎故

威如則吉居五剛也交下九二亦剛也此威如也或
曰威如與家人同反身之謂非用威嚴也此爻言
柔中之君能以剛濟則能有衆剛也

上九自天祐之吉无不利

上九天位居五之上故有天祐而吉之象按繫辭

傳曰天之所助者順也人之所助者信也履信思乎
順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也夫子釋
此爻如此蓋上與三相對初非正應然三乾體也天

助之也三人位也人助之也九陽為賢居五之上尚
賢也是以自天祐之吉无不利也或以繫辭傳而伸
其象曰三體乾而伏坤坤順而乾信也三至五卦有
互兌兌為右祐助之象也乘六五之互兌而應六三
之乾天澤履也故取履信之義離體伏坎為心亨故
取思順之義又他卦上九多不吉而此卦一爻變為
大壯六爻變則為比序卦變則為謙所以吉也此
爻當大有之時為天人所助人君所尚故无往不利

也

䷁

艮下
坤上

謙亨君子有終

謙者一陽之卦自復來初三相易者也又為五陰之卦自剝來三上相易者也二卦皆以一爻相易然但以剝取義蓋剝卦坤下艮上此卦艮下坤上者也故以九三為成卦之主謙者有而不居慊然不自滿之意艮陽止于坤陰之下謙之義也九三有應故為亨

惟能謙以自處故始屈終伸而有克終之象謙為君子之德故以君子言蓋天道地道人道皆尚乎謙非君子不能體之也詳見彖傳 又以象言之乾九三稱君子而謙主之故言君子艮者萬物之所以成終也又主在三三者下卦之終故以有終言 此卦乃謙尊不居能保其終之象

初六謙謙君子用涉大川吉

謙以下為極初最居下疊二陰而上承一陽謙而又

謙也以此涉難何往不濟故曰用涉大川蓋用此謙以涉難也用涉與利涉不同用者自我用之也又以象言之自二而上互體有坎大川之象此爻為謙下之最甚者也

六二鳴謙貞吉

上有艮剛為卦之主而二承之近接乎剛而能下乎剛有謙之義有諸中而形諸外喜而自鳴其謙者也以六居二居中守正所以為吉或曰二與五為應居

貞者欲其同德以應五不可以承三而失其正也
以象變言之六二動則互體成兌為口又上承九三
九三互震為善鳴又自復來者下體本震為善鳴故
曰鳴謙 此爻近成謙之主故吉

九三勞謙君子有終吉

勞謂功也繫辭傳謂勞而不伐是也剛居下體之上
有從王事而有功勞之象勞而能謙者也有終必矣
君子有終吉與卦辭同蓋成謙之主爻也詳見卦辭

以象言之九三居互坎之中坎勞卦故為勞謙居艮之上萬物終乎艮故曰有終 又按繫辭傳釋此爻曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也或以卦變言之曰自剝來者艮本在坤上今在坤之下是能下人者也厚以坤言下人以艮言艮為躬屈己為躬恭也存其位以九居三得位言 此爻成謙之主有功而不伐者也或曰又以象變言之六十四

卦中本體互體伏體備八卦之象者惟四卦小畜履謙豫是也小畜本體乾巽而互離兌伏坤艮坎震者也履本體坤兌而互巽離伏坤震坎艮者也謙本體坤艮而互坎震伏乾兌離巽者也豫本體坤震而互坎艮伏乾兌離巽者也然小畜履五陽之卦則一陰為主惟謙豫五陰之卦則一陽為主豫九四陽不得位而謙九三則陽得位一陽得位備六子之體而上應伏乾之坤此謙九三卦與爻无異辭歟蓋六十四

卦三百八十四爻未有如謙之九三備道全美者此謙之所以為吉无不利歟

六四无不利撝謙

九三謙而居六四之下六四謙而不敢當故撝之六四坤體柔順上以奉六五柔中之君下以下九三勞謙之臣本无不利矣又能撝謙所以順天下之正理也以象變言之艮為手為止六四互震動又為震手止而復起撝也此爻處上下之間能謙者也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利

六五陰也陰貧而陽富陰則不富矣鄰謂上下陰也
柔中居尊上下順之則利用侵伐矣六五謙虛二非
正應而六二比三故須侵伐若禹之征苗是也益贊
禹曰滿招損謙受益七旬而苗格无不利矣 以變
象言之鄰多以震兌取盖五本互震二動互兌故也
二又互坎五動互離坎為弓輪離為戈兵侵伐之象
也 此文明雖謙德之君在其上而下不可以謙慢

之也

上六鳴謙利用行師征邑國

鳴謙應三故也二之鳴謙于內則貞吉上之鳴謙于外則利用行師征邑國坤為邑又為衆外順之象也五言侵伐非大舉也上言征邑國亦惟自治已邑而已非求勝于人也以象變言之上六應三三有互震震為善鳴鳴謙也又變則成艮艮有伏兌兌為口亦鳴也謙坤德也此卦之上體為坤下有互坎地中

有水行師之象故上六爻曰行師五爻亦利侵伐也
又師卦之二進而三也 此爻鳴謙而復自治蓋亦
恐事外而忘內也

三三

坤下
震上

豫利建侯行師

初六鳴豫凶

六二介于石不終日貞吉

六三盱豫悔遲有悔

九四由豫大有得勿疑朋盍簪

六五貞疾恒不死

上六冥豫成有渝无咎

三三

震下
兑上

隨元亨利貞无咎

初九官有渝貞吉出門交有功

六二係小子失丈夫

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

九五孚于嘉吉

上六拘係之乃從維之王用亨于西山

䷧

巽下
艮上

蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日

蠱三陽之卦自泰來初上相易者也又為三陰之卦
自否來二三與四五相易也雖當以自泰取義亦兼
否焉蠱巽下艮上之卦蠱壞也傳謂巽風也而落艮

山巽女也而惑艮男為蠱壞之象蠱極必飭故大亨
往而有事故利涉大川涉川巽乘木之象甲事之始
也先甲三日所以開始事之先後甲三日所以繼始
事之後謹飭其事則事之壞者尚可為也故曰先甲
三日後甲三日 以象變言之蠱字從蟲從皿以蟲入
皿為蠱巽為風互震為器皿也風亦從蟲風化蟲者
也又為入又為木以風化蟲而入木者也艮為果蓏
尤多蟲者也以蟲入皿事之壞也坤為事巽亦為行

事自否來則下體之坤變矣自泰來則上體之坤變
矣坤之事壞也若以巽言巽為事而艮止之巽之事
亦壞也故蠱為事又為壞也互體有兌兌為澤故為
大川互體有震震為足故利涉也蠱自泰來乾體在
下下三爻納甲子甲寅甲辰先甲三日也又自否來
乾體在上上三爻納甲午甲申甲戌後甲三日也上乾
雖納壬而包甲于其中也或曰先甲三日辛也後甲
三日丁也下巽納辛互兌納丁亦通 此卦明幹事

之盡固當勇往亦當先後審思則无跋前疐後之憂也

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

初在下柔巽自居有子能巽順以幹父事之象子能幹則父之過補矣考无咎也初六本不免危厲惟能變而從陽則始雖厲而其終吉也子能幹蠱者其吉在于承考也以象變言之下乾為泰初九之父往矣故為考卦成蠱不无過也初六變則下體復為乾

乾為幹事故稱幹父之蠱四有互震長男也故稱有子 此爻明子能補父之過

九二幹母之蠱不可貞

九二上承六五以五柔中母也九居柔而應有能幹母之蠱之象然九二才剛者也幹母之蠱豈宜剛哉以九居二失位者也故不可貞變而得正斯得其處中之道也 以變象言之九二變則有互坎坎中男也自泰來六五本坤坤體為母 此爻明幹母之蠱

在剛柔得中

九三幹父之蠱小有悔无大咎

九三剛正能幹父蠱然過于剛不可也剛而不中故小有悔以其居正故无大咎蓋小有悔者剛之過也无大咎剛之正也以象變言之九三互震長子也三陽爻故亦為幹父之蠱者剛而不中故小有悔然變則互坤坤順也又下體巽是能巽順者故終无大咎也此爻明幹父之蠱雖以重剛而有悔亦以巽

順而无咎

六四裕父之蠱往見吝

六四爻位俱柔又非初爻柔位剛之比優游處蠱者也故為裕父之蠱无所能為往則見吝矣以象變言之六四在互震之中亦子之象又處大臣之位爻位俱柔故有此象又互震亦有往義動成離有見義然艮體少男无幹蠱之才宜止者也往則吝故欲往而未得也艮止故也此爻當大臣之位正望其能

幹今裕而不幹所以吝也

六五幹父之蠱用譽

六五居處君位父道也而曰幹父之蠱者人君繼體
幹前王之事者也與二相應故用譽二多譽也蓋六
五之所以用譽者以二能有剛中之德為之正應故
也 以象變言之五體艮互震亦有子道故雖君位
亦曰幹父之蠱二互兌兌為口故以譽言 此爻以
人主幹前人之蠱而言所謂肯堂肯構者也

上九不事王侯高尚其事

上九居蠱之終既有九五能幹矣故有不事其事之象蓋居卦之外不與蠱事者也以上九居事之終已出乎蠱體艮為止故有此象六五以裕而吝上九以高尚為言則位不同也位在巽上巽為高故以高尚取義以象變言之卦自泰來乾為王坤為事應在三三互震為侯坤象不見在五之上而不應九三故不事王侯又下巽為事窮上反下則巽變亦不事也

此爻以高尚為義者大有為之君必有所不召之臣也

䷒

兌下
坤上

臨元亨利貞至于八月有凶

臨者二陽四陰之卦以二陽言之則臨為主二陽之卦皆自此來若以四陰言之則自觀來觀之初二與五上相易故也臨下兌上坤以二陽臨四陰臨也以地臨澤亦臨也臨逼也覆也自下臨上為徧自上

臨下為覆今按猶曲禮臨財臨難之臨兌說而坤順
有大通象二未當位所欠者正故以利貞戒之分而
言之初九元也二五相應亨也二五相易然後為正
利貞者欲二之五也八月謂四陰之月指觀而言也
二陽之月丑也四陰之月酉也歷寅至酉八月也所
以凶也又以象言之兌為少陽少陽數八亦八月之
象此卦以陽方進為義亦以觀之二陽將消為戒
初九咸臨貞吉

臨取二陽臨四陰九二最近固為臨矣然无初陽豈
成臨哉與二相比為臨故曰咸臨咸皆也九居初得
正故貞有四正應故吉咸有感義又有皆義感者與
四相應皆者與二為朋也又以卦義言之以大臨小
初九九二臨四陰者也以爻位言之以上臨下六四
六五臨初九九二者也惟其正應而陰陽相感故交
相為應而謂之感也 以象變言之初九兌澤伏艮
為山澤山咸象二陽方進下成兌體故主下體飛伏

取義而曰咸臨或曰初因二以從六五則六五變而為剛成互艮故取澤山咸之義亦通但牽強耳此爻言初比二以應上卦而不失其正者也

九二咸臨吉无不利

初之與二皆以陽臨陰故曰咸臨上得正應故吉无不利以象變言之二亦稱咸臨與初同俱兌體焉有伏艮也或曰二從六五變而為剛故成兌艮于此爻亦通但于初則似牽強耳此爻言二能比初以

應六五故吉无不利初二兩爻咸臨以二陽臨四陰
取義

六三甘臨无攸利既憂之无咎

六三兌體以口說人又近坤為土土爻稼穡作甘者
兌口銜坤故為甘臨也以口說人失其正矣又三失
位无應故憂之憂之則六三動而泰矣故无咎也

以象變言之兌伏艮亦為土有土爻稼穡作甘之象
亦兌體伏艮而不言咸者陰柔故也 此爻以上下

相臨取義戒其說人而欲其變剛也

六四至臨无咎

四雖陰柔然得正而與五同德以此臨九又為初九所應臨之至也所以无咎上有六五何以此為臨之至哉初九六四各當位得正故也此爻以得位有應為至臨

六五知臨大君之宜吉

以六居五虛中而臨九二者也聰明睿知知足以有

臨者也。大君臨天下之道如此。斯宜民矣。宜謂坤也。泰坤在上。亦曰宜繫辭曰。地之宜坤為地。故有宜民之象。以變象言之。六五變則為坎。坎為光明。又為水。清明之象也。故為知臨。此爻言六五以知臨。二所以吉也。

上六敦臨吉无咎

敦者坤厚之象。順體之極。故以厚臨人。陽雖非應。而能親五。志在因五以應陽。吉而无咎矣。以變象言。

之上六變則成艮艮山敦厚者也坤本為厚艮山尤厚于地故曰敦臨 此爻當四陰爻之終去陽雖遠而志欲得陽所以无咎

坤下
巽上

觀盥而不薦有孚顒若

觀二陽四陰之卦以四陰言之則觀為之主四陰之卦自此而來以二陽言之則自臨來以初二易五上則為觀觀坤下巽上者也坤為衆巽為多白眼所以

謂之觀觀示也觀示之觀去聲觀視之觀平聲下之
四陰上觀二陽上之二陽亦為四陰之所仰觀也或
曰闕謂之觀所以垂象魏者卦疊艮之畫有門闕重
複之象盥而不薦世謂薦則誠意散不薦則誠意未
散非也盥手于東洗衆所見也薦于壇上背壇下之
人衆目不能見矣此以觀取義但見其盥不見其薦
故曰觀盥而不薦有孚顒若有孚乎其誠敬也二五
相應也顒若傾仰之義以象變言之臨之二陽上

矣切近于陰者五也五為成卦之主觀自臨來臨體
有兌兌為澤水也兌伏艮變又有互艮焉艮為手手
出水中故為盥上為宗廟艮為鬼門巽為入入宗廟
鬼門而盥手將薦之象坤為牛兌為殺殺牛薦也兌
體隱矣不殺則未薦也 此卦以觀盥而不薦誠意
示人取義

初六童觀小人无咎君子吝

初去陽最下最遠遠而下所觀不審者也坤為冥昧

爻又不正小人之觀君子豈足以知君子哉然小人之觀君子則由闔入明故无咎君子如此則吝矣以象變言之初六應四有互艮艮為少男童也或曰坤為吝嗇故曰吝恐失之泥 此爻如童子之觀大人乃小人之道也

六二闕觀利女貞

坤為闔戶爻位居陰有女闕觀之象然闕觀者女子之貞非丈夫之大觀也故利女貞以六居二正也女

而非貞則鑽穴隙相窺者非利矣 以象言之五互
艮為門闕六二本離坤之中女也六二應五而五為
巽體巽長女也又為目離伏則有闔戶而闕觀之象
此爻為女子之觀非君子之觀也

六三觀我生進退

我謂九五五陽為生生謂五之所動作也五巽體為
進退三不當位在上下之際近上欲進在下欲退又
三陽欲進六陰欲退故亦有進退之象六三之進退

在九五不在六三觀九五而知可進可退之義焉
此爻言觀五所行而自為進退也

六四觀國之光利用賓于王

將近于五觀之審矣已入上體故有觀國之光之象
近君故有利用賓王之象周禮大行人以九儀辨諸
侯之命等諸臣之爵以同邦國之禮而待其賓客所
以賓于王也 以象變言之坤為國四五相易六四
上賓于五五下接之則六四有坎而九五有離矣光

也六四巽也動則為乾乾王也乾西北之卦賓位古者坐賓于西北賓于王也巽東南主人之位也巽為本爻之主變而之乾則為乾之賓矣 此爻近君故有賓于王義

九五觀我生君子无咎

九五之君為下四陰之所觀故必自觀然後能為民所觀也觀我生九五自觀也陽為生下應坤坤資生亦有生義君子則有剛中正之德者觀我生君子也

斯无咎矣 以象變言之生動作也變而之二即我之動作也之二成互震震亦生也 此爻乃人君為民所觀先反觀諸已之象

上九觀其生君子无咎

上觀其生觀九五也九五得位君道也上九處九之上師道也故觀九五之動作為何如也果君子也无咎矣 此爻在五位之上非民觀君乃師臣觀人主之動作者也

三三

震下
離上

噬嗑亨利用獄

噬嗑三陰之卦自否來初五相易也又為三陽之卦
自泰來二三易四上也然卦以自否取義噬嗑震下
離上者也噬嗑也嗑合也物在頤中為頤之間必噬
而後能合也如上下之間本自无間以不中不正之
小人梗乎其間必去之而後能合也故利用獄獄者
所以治小人也震動而離明震動則用其威離明則

察其情將用吾威而能察彼情有利用獄之象 以
象變言之成卦之主在九四一爻耳四互坎為叢棘
為桎梏用獄之象四以不中不正而係于獄上當之
三蔽四成豐折獄致刑故利用獄也 此卦當上下
有間之時必去之而後可合也

初九屨校滅趾无咎

震為足為草屨以草貫足者也校械也屨校滅趾所
以使之不能行也止而不復行則善補過矣補過所

以无咎也 以象言之四互坎為桎梏校也震沒坎
下故屢校滅趾震為行應四四又互艮艮止也有止
其行之象 此爻止惡于初萌小懲大誡之義

六二噬膚滅鼻无咎

二膚也乘初剛而又動焉所以為噬遭噬者二而噬
之者六也二動則膚雖遭噬而噬之者鼻亦滅矣然
得无咎者六二處中得正如此則用刑亦不過也故
无咎或曰六二用刑者也九四受刑者也 以象言

之先儒謂艮陰為膚又為鼻六二互艮陰故有膚之象 此爻乘剛故有噬滅之象

六三噬腊肉遇毒小吝无咎

腊肉蓋禽獸之全體肉中藏骨必能為梗故有毒六三以柔居剛蓋姦民外示柔而內實為剛梗者如腊肉然以六噬三故遇毒雖云遇毒然腊亦遭噬故雖小吝而亦无咎也噬而遇毒者位不當也以六居三不得中正故也 以象變言之以六居三不當位而

各若三之上則成豐可以折獄致刑互坎為豕三動離為乾卦腊肉也互艮為毒此爻雖不當位然志噬四動亦无咎也

九四噬乾肺得金矢利艱貞吉

以一卦論則四為頤中之物以頤論則四亦齒位故取噬象噬為我當位之梗者也肺附骨之肉正當位為梗之物故以象之九四就治為梗者也又不得位故知艱而守正則利矣為之戒也然四動而得正則

成頤矣此其所以利也周官大司寇入東矢于朝不
直入其矢所以懲不直也入鈞金三日乃致于朝不
信則入其金所以懲不信也既得其金又得其矢則
難折之獄得其情矣于已有金矢之得于人得金矢
之情也 以象變言之外離為乾卦為乾肺坎為弓
離為兵艮為指兵以弓行而指發之矢也互有坎險
故言艱貞 此爻以九四自治其為我之梗者當知
艱而守正也

六五噬乾肉得黃金貞厲无咎

乾肉比腊肉无骨者也乾以五言肉以六言黃中色
離體之明可以用獄以柔居中本不當位不免危厲
然終无咎者于用獄為得其當也以用獄言之患其
過于剛爾位剛材柔所以无咎也古者疑而贖之贖
以黃金者取其剛而不過也得黃金用贖刑也金作
贖刑吕刑五刑之贖皆有罰以百鍰千鍰為差黃鍰
黃鐵也九四以剛噬而六五以柔噬以剛噬者有司

執法之公以柔噬者人君不忍之仁也與其殺不辜
寧失不經之義也先儒或以貞厲為不可守柔必動
而剛乃得當者恐非古人哀矜惻怛之心也 以象
言之六五互坎為豕離為乾卦故為乾肉按雜卦噬
嗑食也九四乾肺六五乾肉皆可食者 此爻言柔
雖非所以用獄然柔而得中亦可以无咎也

上九何校滅耳凶

耳在上人所用以聞之者處噬之終又最居上故有

何校滅耳之象上九有耳不明乎善罪大惡積而不
自知也所傷者大故凶止惡于噬嗑之初故无咎治
惡于噬嗑之終所以凶也 以象變言之三有互坎
坎為耳又為桎梏校與耳也上九之三三體成互巽
巽為木但見木而不見耳矣何校滅耳也 此爻言
上九其聰不明所以自貽伊戚

易象義卷三

欽定四庫全書

經部

易象義卷五

詳校官內閣學士臣瑞保

通政使司副使臣莫瞻葉覆勘

膳錄監生臣龍舜耕

欽定四庫全書

易象義卷四

宋 丁易東 撰

上經

寅至離

離下
艮上

賁亨 小利有攸往

賁三陽之卦自泰來二上相易也又為三陰之卦自否來初三易四五也然以自泰取義賁離下艮上之卦也賁文飾也柔自上而來二文乾以為離剛自二

而往上文坤以為艮上下相文故成賁離明而艮止
明有文明之象止則各止其所有截然不紊之象柔
來文剛居中得正可以亨矣然剛上文柔文上而不
文五五仍柔也柔則小矣故雖有往所利者小也或
謂艮為少故言小利有攸往亦通 或曰當以小字
絕句利有攸往一句但以象傳質之亦通 此卦以
柔文剛有以文治化天下之象

初九賁其趾舍車而徒

初在下為足故為賁其趾車所乘者也徒步行也下
无所乘故為舍車用足徒行之象乘車所以賁其趾
徒行則勞其趾矣以象言之初九應四而四互震
震為足故為賁其趾二互坎坎為輿舍車而徒舍二
之車而從四正應也問四亦互坎何以知車之為二曰
二互坎不互震故二專為車也故釋象言義弗乘于
義當從正應不當非義而從二耳此文剛而得正
介然自守素貧賤行乎貧賤不為時之賁飾所動也

六二賁其須

須賤妾之稱天文須女是也六二在下无應妾之象
當賁之時受賁于上為賁其須以變象言之二變
互兌兌為妾須女之象卦自泰來二本互兌兌亦妾
也得六自上而來遂成離是妾之受賁于上者也上
苟不動二豈受賁哉故釋象曰與上興也然二既成
離守中居下雖受上賁然不過為綠衣黃裳之飾則
能不失其分而文在其中矣先儒多因賁其趾而謂

賁其須為頤下之須與趾為類何以不取曰賁于丘
園亦與趾類乎 此爻取自上而來賁下之義

九三賁如濡如永貞吉

處二陰之中故濡如爻位得正故永貞吉與二同體
上九既非正應終不能陵之也 以象言之九三本
體為離離為文故賁如互坎之中坎為水故濡如文
而光澤者也 此爻剛正而能自飾者也

六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾

四應初初體離賁如也皤白也无飾之義翰如疾飛
貌位正而有正應欲下從初隔于三剛三寇也匪隔
于三則可以之婚媾之初矣蓋六四純白之質非九
三所能間也以象變言之四變則互巽巽為白皤
如也本體互震震為馬馬而變白白馬也離為飛翰
如也近乘九三三互坎為寇此爻當位有應雖乘
剛而无尤也

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

艮為山為果蓏丘園之象謂上九也爻爻委積貌艮
又為宮室當賁之時以柔居剛不賁于宮室而賁于
丘園束帛戔戔蓋不事乎果蓏之末而以蠶桑之事
為先也務本而不事其末似乎吝矣要其終而束帛
委積百禮可行是謂終吉亦可喜也 以象變言之
自泰來上爻本坤變又為坤坤為帛艮手束之束帛
也坤為吝嗇又為有終故吝終吉或以互震為玄黃
筐厥玄黃幣帛也故以束帛言亦通 此爻言賁于

丘園而終致東帛之積始吝而終吉也

上九白賁无咎

上九處賁之極反文歸質者也體艮所以止其文白賁則无事于文矣故雜卦曰賁无色也色且尚无何咎之有以象言之伏兌西方之色白賁也此爻反文歸質之象

䷖ 坤下
艮上

剥不利有攸往

剝為五陰一陽之卦以五陰言之剝為主凡五陰之卦皆自此來以一陽言之則自復來初上相易則為剝剝坤下艮上者也剝落也以五陰而剝一陽坤順艮止柔順而長上止乎剛剛消落矣有小人盛而剝君子人欲盛而剝天理之象當此之時不利有攸往以畫言之陽往而上何之矣无所往也故不利有攸往內順外止亦不利有攸往之象 此卦五陰剝一陽之象

初六剥牀以足蔑貞凶

牀上實下虛有剥之象坤載于下而艮背止于上剥牀也初在下為足當剥之時而居下剥牀以足也蔑貞謂小人欲絕君子之正也不特君子凶小人亦受其凶矣以變象言之坤西南方也初動成震震為竹簣也又震屬木設簣于西南之輿而木藉之牀也震又為足剥牀以足也此爻居初无應而受剥六二剥牀以辨蔑貞凶

鄭康成曰足上稱辨謂近膝之下屈則近伸則相遠
故謂之辨辨分也六二與初六皆在下故蔑貞凶與
初同特辨與足異耳二在初上辨亦在足上故以辨
言所以剥者无正應相與故也一說足乃牀之足辨
乃牀之簣非指人身言也以象變言之六二動則
震居坤下坤西南震為足為竹木亦有牀象如初六
也詳見前文 此爻以居中无應而受剥者也

六三剥之无咎

六三不正當剝之時處四陰之中疑于有咎然能與上下四陰相失獨與上九一陽相應所從得正故无咎也 或謂爻辭之字衍因象傳而誤 此文以有應故善補過也

六四剝牀以膚凶

六四漸近上九矣四應初者也亦有剝牀之象坤牀也艮則身矣故剝牀以膚剝而及膚剝之甚矣所以為凶 以象變言之初變震為竹木與四相應故亦

以牀言先儒謂艮為膚六四艮體故曰剥牀以膚
以爻與陽漸近而剥其膚者也

六五貫魚以宮人寵无不利

魚陰物魚貫者衆陰相連之象艮為門闕宮也三畫
卦五為人位有宮人之象六五君位嫌于衆陰故取
宮人魚貫次第而進之義然以宮人寵非君寵之也
六五以陰居尊女后之象也女后不妒忌故衆妾得
進御于君耳衆妾得進御于君則五與羣陰皆利矣

初六御妻也六二世婦也六三九嬪也六四夫人也
六五后也午未申酉戌亥之月猶午未申酉戌亥之
時也六五直戌時至乾位后與君同處之時也故取
象如此六四剥牀以膚矣六五宮人寵剥元氣者然
而无不利者宮人雖剥乎陽亦有願承陽之象陰聽
命于陽所以利也衆陰雖進而六五統之終无尤也
一陽居上雖非君位意欲扶陽故尊之也此所以別
起義也以象變言之六五動則上體為巽先儒謂

巽為魚為繩本體艮手持繩貫巽故貫魚也巽為多白眼故為魚又魚乃陰類之在下者也或曰艮為背牀者所以藉背者也故剝卦取牀為象宮人則侍牀第衽席者也此爻六五統羣陰故別發義

上九碩果不食君子得輿小人剥廬

艮為果蓏上九陽爻碩果也又為門闕廬也坤輿也頤上初皆陽故為口食今上剛下柔故不食也君子之一陽獨存如碩果之不見食也碩果不食則生生

不息又根于是矣自上而觀之下羣陰載陽如君子
之得輿也自下而觀之衆陰在下而陽之一畫在上
蓋覆之廬之象也若小人必欲蔑貞而併剥之則是
自剥其廬无所容其身矣故終不可用也 此爻為
君子謀為小人戒

震下
坤上

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸
往

復者一陽五陰之卦以一陽言之復為主凡一陽之卦皆自此來以五陰言之則自剝來初上相易則為復剝窮于上復反于下也復者去而還其所也陰柔極而陽剛復人欲盡而天理復也復震下坤上震有亨義陽自此生有出義陽在內有入義无疾謂陽氣漸生无為阻難者也朋來无咎自此一陽進而臨進而泰進而大壯進而夬以至于乾故以朋言朋來无咎也反復其道剝窮而復反也七日來復或謂自

姤一陰生至復凡歷七卦而來復以陽言之為七日
此一說也卦氣以六日八日分日之七當復一卦冬
至卦氣直中孚凡六日八日分日之七而為復舉成
數言七日也又一說也鄭少梅曰少陽稱七故曰七
日少陰稱八故曰八月震少陽兌少陰也大明生于
東故震以日言月生于西故兌以月言亦一說也或
曰臨下體兌九十六策月一周天歷十二辰為一月
九十六策為十二者八月之八周天也復下體震八

十四策日繞平地十二時為一日八十四策為十二
者七七日之時數也故臨言八月復言七日八月七
日固以觀姤取義然以策數取无不通也利有攸往
往震象自此以往无不利也 以象言之震為出伏
巽入也卦當坎冬而不見坎象坎為疾无疾也兌為
朋復雖无朋由復以往自臨至夬皆有兌體故以朋
言反復其道剥與復為反對震與艮為反對也 此
卦以一陽來復而將引類以進故亨所以利有攸往

也

初九不遠復无祇悔元吉

從坤變震而成此爻不遠復也不至于悔矣此所以大善元吉顏子有不善未嘗不知知之未嘗復行也不善萌于心不待遠而復也幾者動之微吉之先見者也顏氏之子其殆庶幾乎 此爻以陽剛未遠而復為吉

六二休復吉

二近初陽陽與陰比陰下親之其心休休其如有容
人之有技若已有之所以吉也 以變象言之六二
動亦互震亦有陽復之象又成兌體兌說則有休復
之象故吉 此爻動則自吉況近初陽而能下從乎
六三頻復厲无咎

六三與初已隔兩爻故有頻復之象頻復則不止一
失矣故危厲然能復則善補過故无咎 以象變言
之六三動亦互震復也初震復也二動互震再復也

三動又互震三復也頻復則屢失而屢復也初剛復
矣而二柔則又失二變復矣三柔則又失今三又變
而剛屢失屢復也三變而剛則互坎在坎險中危厲
之道也 或曰頻即瀕水涯也爻變坎為水又在下
卦之上瀕乎上卦故曰瀕復蓋至水涯而復遇險而
反之象亦通 此爻雖以頻而厲亦以復而无咎
六四中行獨復

六四行乎五陰之中故曰中行能應乎初九之震不

比于羣陰而獨從陽者也故曰獨復 此爻以從初九為義

六五敦復无悔

敦厚也坤為厚敦復之象復于天理以其敦厚故也位剛才柔既不當位疑其有悔以其居中而能復所以无悔 以象變言之六五坤體故曰敦六五動則互艮艮有篤實義亦敦也坤本厚變艮尤敦厚也動則成陽爻矣故此以復言 此爻以居中而能復取

義

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至
于十年不克征

坤有迷象上六陰之極迷而不能復故凶而天災人
眚兼有之師與國皆坤象行師終有大敗以其國君
凶以其迷而不復喪師誤國也十年不克征十年數
窮猶不克征凶之甚也詳見下文 以象變言之初
九在剝本居上者九自上而下故易而為六上六不

能復者坤有迷象故曰迷復凶動則降三成互坎
多青也地中有水為師上坤矣變而之三互坎地中
有水之象故曰行師坎為輿多青終有大敗也以其
國君凶下體本震諸侯也上體之三而凶以其國君
凶也十年不克征坤數十謂徑隔也自上至初凡六
爻又再自上之三凡四爻通成十爻然後再遇三也
動而之三下震成離為戈兵有征象矣震為行征也
離見則震隱故不克征凶之甚也卦以坎象不見為

无疾爻以之三互坎而有災眚易隨時變易如此
此爻甚言迷復之凶也

震下
乾上

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往

初九无妄往吉

六二不耕穫不菑畲則利有攸往

六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災

九四可貞无咎

九五无妄之疾勿藥有喜

上九无妄行有眚无攸利

乾下
艮上

大畜利貞不家食吉利涉大川

大畜四陽之卦自大壯來四上相易也又為二陰之卦自遯來初二易四五也然以自大壯取義按以一爻取義則當取大壯以二體言則遯艮下乾上而此卦乾下艮上者也當取遯然釋象以剛上言則是但

以諸卦一爻相易取義也大畜艮在乾上艮山乾天以山畜天者也畜止也畜以止聚為義乾為艮所畜也陽為大三陽上進艮乃止之小畜以陰畜陽故曰小畜大畜以陽畜陽故曰大畜二五相應而未得位利在于正故利貞乾為賢人艮為門闕今賢人居于闕下不家食之象也无妄震故為元亨大畜艮故為利貞以象變言之兌為口食也二五易位為家人家人易位則不家食矣利涉大川互震足兌澤也又

二之五互坎為大川。此卦以艮畜乾以陽畜陽者
也。

初九有厲利已

初九欲從四而四乃止之有厲矣所利者不若止已
即止也此爻當止之時可止則止不可以健而輕動
也。

九二與說輟

九二得中上應于五本无尤也特五欲畜止不容我

輿之進故且說輟待之耳 以變象言之九二變則
互體為坎坎為輿多眚多眚之輿故說輟也 此爻
言當止之時雖有正應亦不容輕動也

九三良馬逐利艱貞曰閑輿衛利有攸往

乾為良馬逐四之後三陽並進良馬相逐而前九三
重剛不中恐有顛蹶之患故利艱貞九三當位故有
貞象曰閑輿衛馬所以行輿衛者能閑輿衛則可往
矣 以象變言之乾固良馬互震亦為作足馬作足

逐之象互兌為口曰也三變則互坤為輿艮止在上
輿有閑也 此爻應上九以同德相畜故有此象與
他卦不同也

六四童牛之牯元吉

童牛小牛也牯角也牛陰物艮初陰爻有童牛象童
牛之牯則无牴觸之患矣六四畜止乎剛者也爻位
俱柔以柔道畜止之故能元吉元吉大善之吉也
以象變言之六四之初初乾體伏坤坤為牛又六四

變則成離亦為牛本艮童蒙也故為童牛童牛始角者也或曰牯橫角木初之四則成巽巽為木牯也此爻以柔制剛所以元吉

六五殯豕之牙吉

殯豕去其勢之豕也豕陰物當艮二陰已壯矣位剛宜有牙爻柔則有去其勢之象殯割也割豕于方牙之時則其勢消而易畜故吉舊謂牙能害物未通蓋豕牙非能害物也以變象言之六五之二則二互

坎坎為豕九二之五則五成巽為白自三至上體頤
象頤中有剛且白者牙也一說牙繫豕之杙見埤雅
此爻以柔止剛而位猶剛故止于吉

上九何天之衢亨

何去聲與何校之何同何天之衢徐曰即莊子所謂
負青冥也九三乾體之上天衢也以象言之乾固
為天艮徑路也互震大塗天衢也由徑路而達大塗
者也此爻以止極而通取義

震下
艮上

頤貞吉觀頤自求口實

頤二陽之卦自臨來二上相易也又為四陰之卦自
觀來初五相易也二卦皆以一爻相易故兼以二卦
取義頤震下艮上者也頤者口車之名震動于下艮
止于上口車動于下而上則因輔嚼物以養人故曰
頤中四陰畫口之齒也初九以剛得正故言貞吉也
觀頤觀養道也察諸人也自求口實自養也求諸已

也以爻言之初上二剛四陰之所以求養者觀頤觀
四陰也自求口實初上之自養也以卦變言之頤
自觀來觀頤也口謂兌自臨來二未往本兌口而中
位實故云口實也本所自有自也以往而失口中之
實能求其所自有則口中之實固在也此卦因自
養推之而養人者也

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

初九震為動朵者頤之動也靈龜不食之物且人貴

之飲食之人人所賤矣爾謂六四也初九謂六四曰
舍爾自己之靈龜觀我初九之朵頤從欲而動凶之
道也此其所以不足貴也周禮六龜天龜曰靈屬或
曰朵頤言語之象不自信其心而聽人之言語者也
以象變言之初九之四有離象離為龜中虛為靈
靈龜也又龜背兩傍有八段其腹中亦八段如頤卦
四陰爻也靈龜不食之物龜伏于互坤兩土之下亦
不食之象也離為目故能觀 此爻為頤下動之象

故致戒也

六二顛頤拂經于丘頤征凶

卦止兩陽爻所以養人乾索于坤而為震初九本乾
乾為首在下顛頤也上九艮為山為丘頤拂經謂拂
于常經也二當受養于五六五陰柔非正應不能養
者也欲從初則為顛矣若就上則為拂經亦不可行
故征凶 此爻就下為顛就上亦非其類所以為凶
六三拂頤貞凶十年勿用无攸利

六三與上為應當受養于上九者也而六三以柔居剛不中不正上九以剛居柔亦不中不正豈可以不正而相從哉是拂于頤養之道者也貞靜也雖靜亦凶況不靜而動乎十年勿用无攸利言凶之甚也十年經歷久也自六三至上九凡四爻又自初九至上九凡六爻通得十爻為十年之象又以象言之互體有坤坤數十此爻雖有應而兩皆不正失其所養之道故凶

六四顛頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

六四與初九為正應求養于下顛頤也然求賢自助
剛柔得正故吉艮體寅位為虎六四之欲在于初九
欲仁斯至者也震為作足為逐逐然而无咎者以正
應故也四能下賢以養德則亦足養人矣 以象變
言之乾索于坤而為震乾首在下顛也艮寅位為虎
又艮伏兌亦為虎動則成離故為視 按虎之象不
一或取諸兌或取諸乾或取諸艮兌與乾以西方白

虎言也艮以位乎寅尾星虎也此以艮之上九言之
尾星之象也 此爻正應在初而得應得其所養者
也故吉

六五拂經居貞吉不可涉大川

六五不能自養資上九之賢以為養以上養五拂經
也以陽養陰正也與上相易則得其正故吉不可涉
大川陰柔不能濟人之象蓋六五雖得所養而不能
養人故不可涉大川也 以象變言之五上相易成

坎為大川艮為止不可涉矣 此爻以柔居中而近上雖得所養而不能養人之象

上九由頤厲吉利涉大川

五由上而得養上不免危然剛柔相濟故吉得君得民故利涉大川也 以象變言之九之五成坎下之三亦成坎大川也有震足涉也 此爻近君有應而吉 或曰口容止此卦三下爻以動而凶上三爻以靜止而吉

巽下
兌上

大過棟橈利有攸往亨

大過二陰之卦自遯來二上相易者也又為四陽之卦自大壯來初五相易者也二卦皆一爻相易故兼二卦取義大過巽下兌上者也過者過越之過大謂陽也四陽居中而上下二陰大者過也棟屋極也橈折也中剛棟象首末柔橈象巽為木為長木之長可為棟者也兌以澤減木故至于橈又四陽為棟而巽

居其下巽為風橈萬物者莫疾乎風亦棟橈之象剛
雖過而得中故利有攸往內巽而外說故亨 此卦
以大過人之才任大有為之事雖當棟橈之時而利
有攸往者也

初六藉用白茅无咎

位在下稱藉巽為白白茅之象以柔處下位非其正
咎也承二過四而之五則不咎矣以陰柔居陽下如
以茅藉物之象慎重之謂也繫辭曰慎斯術也以往

其无所失矣 又以象言之巽固為白而未見茅伏
震為蕃鮮茅之象也 此爻執柔處下以承剛故无
咎

九二枯楊生稊老夫得其女妻无不利

九二當與五為應然皆為剛故過五而求上六上六
女妻之象老夫而得女妻則能生育故无不利 以
象言之兌澤巽木也近澤之木楊也兌正秋枯楊也
柳質望秋先零故也互乾老陽為老夫九二與五為

應兌為少女過五而求上六之陰老夫得其女妻也
巽木而得兌澤生稊也稊稚也葉之未舒者也故曰
无不利象傳謂過以相與謂過五求上也虞翻之說
亦然或以初陰為女妻初陰長女非女妻又不可言
過也 此文以老陽與少陰相與取義

九三棟橈凶

九三巽木正應兌澤故為所滅此棟橈之象棟橈則
大廈有覆壓之憂宜其凶也 此文以陽為陰所橈

故為凶象

九四棟隆吉有它吝

九四近君之臣棟梁之任也應初巽之木故有棟象
四剛相承有隆象隆故吉也問既應初而不撓乎下
何也曰取巽木而居四以為棟非以四而下之初也
以公道而用巽順之人才耳非係于陰柔也若係于
陰柔則有它有它則吝也一說三棟在下而為上所
壓故撓四棟在上而為下所承故隆以象言之互

體為乾體乾健為乾之輔故不撓而隆也 此爻得

大臣之體可以任重故吉

九五枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽

九五本與二應今二亦剛故過二而求初初老婦也
老婦得士夫非其配華落色衰而反生華者也雖曰
生華五无所昵故无咎不能生育故无譽 以象言

之澤木為楊兌秋枯矣得兌澤故生華老婦謂初也
巽為婦女中之長故為老老婦也士夫謂五五兌伏

艮為少男士夫也五與二為應中也今乃過二而應
初是老婦得其士夫矣五陽在位故无咎二多譽失
二故无譽自五至初有姤體姪婦也故過以相與故
象傳曰亦可醜也 或曰九二二陽之月楊生稊之
時九五五陽之月楊生華之時稊者葉未舒舒則漸
向榮有發生之象華則飛絮也飛則不復有發生之
功故傳曰何可久也老夫得女妻則有生育故取生
稊老婦得士夫无生育也故取生華又三四在中故

以棟言二五近柔弱者也故以楊言蓋上下畫停者
以中分反對為象故三四皆言棟二五皆言楊此
爻過而應老婦取義

上六過涉滅頂凶无咎

兌澤處大過之終上六本遯自二而來過涉也六在
五之上滅頂也上六柔而大過之極下乘四剛所以
凶也上六居正志在拯溺无咎也其所以凶者時過
故耳義則不可咎也兌為刑殺故凶此殺身成仁者

故雖凶而不可咎 或曰上六陰柔處過之極過涉
至溺乃自為之不可歸咎不如前義為長 以象言
之五互乾為首故過五為滅頂 此爻以過涉而凶
以得正而无咎

坎下
坎上

習坎有孚維心亨行有尚

坎者二陽之卦自臨來初五相易者也又為四陰之
卦自觀來二上相易者也二卦皆以二爻相易故當

兼二卦取義坎陷也習重也一陽陷于二陰之中則
為坎臨之初九往五觀之上九來二上下俱坎故為
習坎二五剛中同德相應故有孚孚謂中實也坎中
陽之卦故為心以孚而亨維心亨也皆指中文言也
行有尚謂二有所尚謂五也二動而行則能應五二
五同德可以濟險矣以象言之二互震故以行言
此卦當重險而能濟險者也

初六習坎入于坎窞凶

初六處坎之下入于坎窞者也又自臨來者自上而下故曰入六自五而下歷兩坎故曰習也習坎而出坎可也習坎而入坎故凶臨以六居五已不正矣下而之初又不正所以凶也以象變言之坎本為窞動變兌為穴亦窞也 此文入坎之底溺死之象九二坎有險求小得

剛陷陰中應又為坎坎而又有險也爻陽位陰陰為小故求小得二動求五五必應之可以得矣未出險

中所得者小也或曰五亦陽也同氣相求故以求言
此爻以陽居陰未得出險之象

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用

之往也來之猶言來往也三與上為應彼欲來坎也
此欲往亦坎也坎固險矣不若且枕之為愈六三以
九二為枕上六以九五為枕枕且安矣謂不必動也
若進而動則有顛隤之患三將入于初之坎窞上將
入于四之坎窞矣此爻言與上雖欲相應以有坎

險不如勿用也

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎

酒坎象簋方器貳副也缶瓦器樽酒貳簋簡也用缶素也自牖非所由之正而室之所以受光者四出下坎而進五非其正應可用簡素以相結約五居坎中未免有蔽然以剛處中必有通明可納之處宜自其明處而納結約焉始雖艱難終得无咎以象言之六四互震又互艮震稼入坎水酒也坎為堅多心之

木震為器以木為器樽也震器盛稼簋也互艮為土
以艮土為震器缶也或謂爾雅小罍謂之坎罍即缶
也艮為門坎為窞動變兌為穴穴以通明牖也 或
曰樽酒簋而用缶以貳之焉舅姑醴婦之禮姚小彭
謂冠之醴子與問名之醴賓舅姑之醴婦二者皆用
特尊與甒是故用尊甒而在牖者惟醴婦為然此所
以象剛柔之相際也酒止于特尊故稱樽酒醴以瓦
甒盛之故稱用缶樽以盛酒簋以盛食缶以盛醴席

于戶牖之間以納其結約之好古之人制為醴婦之儀若是者所以重剛柔之交而慮夫婦之終也易而合者終必有敝不如是不足以永終而无咎六四變則成巽巽為婦故以醴婦之禮取象焉自下坎而入上坎坎而又坎陷溺之甚者也最易陷溺莫甚于男女之大欲以禮治之可也 此爻剛柔相際以禮相結而不為坎所陷也

九五坎不盈祗既平无咎

坎水也上有六以覆之不盈之象中正既平之象水
溢水流或至有咎平則无咎矣坎不盈即象所謂水
流而不盈也水性最平雖激而行之可使在山然水
祇平而已未至于盈故平也故曰祇既平故能无咎
以象言之互艮為止故不盈 此爻以坎流而未
至于盈取義

上六係用徽纆置于叢棘三歲不得凶

徽纆叢棘皆坎象上六陰柔不能出險為繩所係為

棘所礙何以出哉三歲不得謂窮上反下厯三爻至六三亦非正應故三歲不得也周官司園能改上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍三歲不得上罪之不能改者也其凶必矣以象變言之徽纆黑繩也坎上動成巽卦自觀來亦為巽巽為繩坎北方之卦又為黑徽繩也坎為堅多心之木巽又為木叢棘也又坎為獄獄外種九棘亦叢棘也此爻以陰柔居坎之終不能出坎之象

離下
離上

離利貞亨畜牝牛吉

離為二陰之卦自遯來五與初相易也又為四陽之卦自大壯來二與上相易也二卦皆以一爻相易故當兼二卦取義離惟附麗之麗一陰麗于二陽之中故為離本三畫卦之名因而重之亦以離名六二柔麗乎中正故利貞陰麗陽中故亨離本坤體故有牛象離為大腹故有牝象二純柔得中為牝牛六五雖

柔然以柔居剛非純乎柔者以剛畜柔以五畜二故吉也 以卦變言之自遯來者大畜之二易四故以畜言 此卦以六二柔麗中正為卦主取義 初九履錯然敬之无咎

居下履象錯然成文離之象也居下有文者也不當位故有咎止于敬則无咎矣 以象變言之初動則艮又自遯來者下體本艮也艮為指指在下為趾故有履象交四互巽為進退錯然之象又自遯來者上

體本乾九來居初初上往五遂成互兌乾兌履也
此爻居下而无所附麗明于出處之義者也

六二黃離元吉

坤二索而得離離得坤之中爻而下體又以中居正
者也與坤黃裳元吉同彼在上體為五戒此在下體
以中居正者也黃中色也所謂得中道也柔麗乎中
正而文明大善之吉也故曰元吉 此爻為成卦之
主蓋有文明之德者

九日是之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶

二日中也三則日之昃矣日中則昃日昃之光不可
以久下卦已終明將終矣達者以順理為樂不達者
以怛化為憂鼓缶而歌當樂而樂順理者也大耋之
嗟當哀而哀怛化之也不歌則嗟皆非中道所以凶
也君子順常豈可以哀樂動其心哉 以象變言之
三五體兌日西矣前離體盡也九三變則上互艮而
下互震震器艮土缶也震為鳴艮為手擊之則鳴鼓

缶也以耄言者先儒謂初九三十六策六二二十四策九三三十六策通得九十六九十曰耄大耄之嗟也互兌為口以歌嗟言一說動互坎為缶此爻以前離之終取象

九四突如其來如焚如死如棄如

突如其來如四也焚如死如棄如亦四也九四近三見前明之終不當繼而爭繼者上陵六五然剛而不正據乎三上三離體也火性炎上四當其間故焚如

死如棄如也突者火之然焚者火之燎死者火之滅
棄者火之灰也 以象言之互巽巽木也離火陵之
焚如也火王則木死木盡則火亦死死如也互兌為
毀棄如也按說文突字有二一曰不順忽出也從倒
子易曰突如其來如不孝子突出不容于外也或從
倒古文子即易突字蓋五為君父四為臣子以四陵
五子陵父也一曰犬自穴中出也九四互兌變則成
艮艮為狗兌為穴義固亦通但以火焚取義則突者

如曲突徙薪之突直突之謂也直突炎上之謂也
此爻乃不正之剛自取滅亡之象

六五出涕沱若戚嗟若吉

六五繼明之君之象也人主繼世之始以喪親為憂
遺大投艱而哭泣之哀也舊以六五之涕為陵于九
四若无九四之陵者將无哭泣之哀乎以象言之
體離互兌離目兌澤出涕也兌口嗟若也此爻謂
繼體之明君不以位為樂也

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

離為甲冑戈兵有出征之象王謂五也上五相與其
所征者何人哉九四是也折九四之首則為上所嘉
矣醜類也三近于四四之類也上與三應則不治三
故曰獲匪其醜以變象言之上五相易則四互乾
為首互兌毀折折首也九四非乾而欲變乾上九所
以折其首也折其首則九四變而得正矣九四復位
邦可正矣故傳曰以正邦也或曰首者上窮之象離

折其首變而為豐有折獄致刑之象 此爻取上九
為六五征九四之義

易象義卷四